
Geheimen van het
onontdekte
Zelf
ŚRĪ ŚRĪMAD
BHAKTIVEDĀNTA NARĀYĀṆA MAHĀRĀJA

Geheimen van het onontdekte Zelf

Geheimen van het onontdekte Zelf

Tridaṇḍisvāmī Śrī Śrīmad
Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja

Jaya Radhe

GEHEIMEN VAN HET ONONTDEKTE ZELF

Oorspronkelijke titel: *Secrets Of The Undiscovered Self*
Auteur: Tridandisvami Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja 1921
2004 Gaudiya Vedanta Publications – Delhi, India

Nederlandse titel: *Geheimen van het onontdekte Zelf*
Nederlandse vertaling: 2017 Jaya Radhe
Pro Deo Uitgever Jaya Radhe: www.jayaradhe.nl
Email: mailto@jayaradhe.nl
Huidig formaat: PDF uitsluitend kostenloos

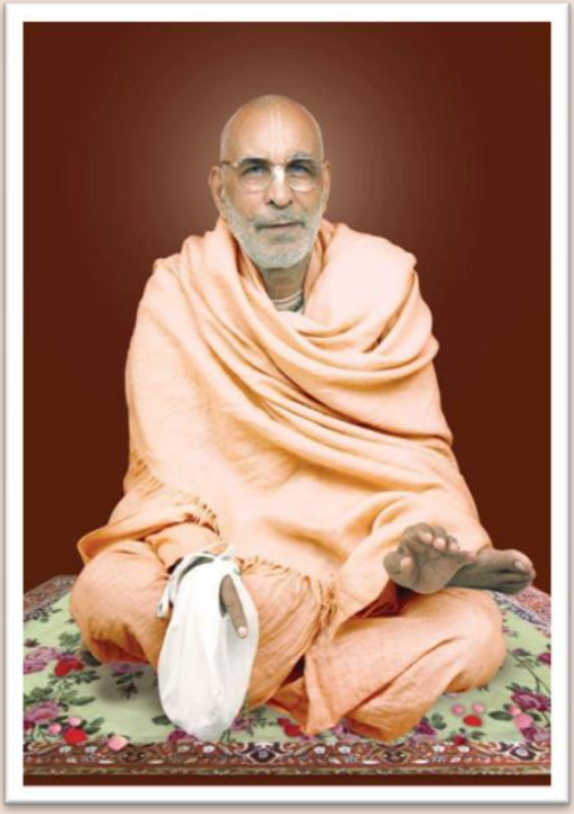
Druk: www.pumbo.nl
Papier: HVO biotop
Foto omslag: Pixabay
Paperback: www.boekenbestellen.nl/boek/geheimen

Meer Nederlandse titels van deze auteur: www.boekenbestellen.nl
Zoekterm: BV Narayana Maharaja

Kostenloos Nederlandse eBoekformaten:
jayaradhe.nl/...boeken
purebhakti.com/...dutch

De digitale en gedrukte exemplaren van de Nederlandse vertalingen van het literaire erfgoed van B.V. Narayana Maharaja worden als Nederlands cultureel erfgoed ter inzage en conservering opgeslagen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Gaudiya Vedanta Filosofie; Caitanya
NUR: 718 Oosterse religies

nitya-līla-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda aṣṭottara śata

ŚRĪ ŚRĪMAD

BHAKTIVEDĀNTA NĀRĀYAṆA GOSVAMĪ MĀHĀRĀJA

Inhoud

Opgedragen

IK SMEEK OM DE GENADE van mijn Gurudeva, *nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda* Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja (geestelijke leermeester van de auteur, Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja). Ik breng duizenden nederige eerbetuigingen aan zijn lotusvoeten en dezelfde nederige eerbetuigingen aan de lotusvoeten van mijn *sikśa-guru, nityalīlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda* Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Svāmī Prabhupāda Mahārāja.

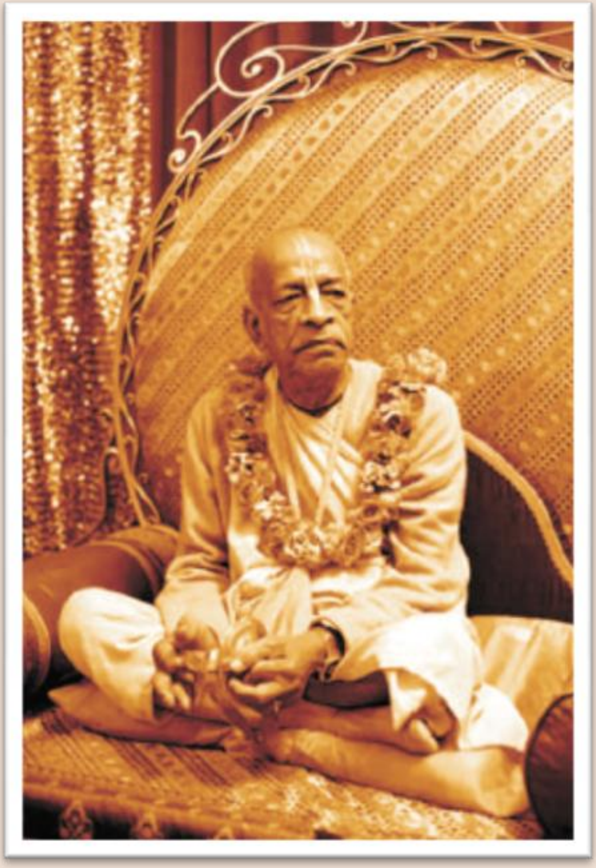
In deze tijd was het mijn *sikśa-guru*, die de schatkamer van vedische wijsheid voor de wereld ontsloot.

De sleutel van de schatkamer is in zijn handen en de handen van mijn Gurudeva. Zij hebben mij hun sleutel gegeven en hebben me de opdracht gegeven die schatkamer met jullie te delen.

Velen hebben aan de voltooiing van de uitgave van dit boekje in hun functie als redacteur, redactioneel adviseur, ontwerper, artiest, typist, transcribent, proeflezer en technisch assistent meegewerkt:

Śrīpāda Bhaktivedānta Mādhava Mahārāja, Śrīpāda Bhaktivedānta Vaikhanas Mahārāja, Atula-kṛṣṇa dāsa, Ānītā dāsī, Bhūdhara dāsa, Brajanātha dāsa, Dhanaṣjaya dāsa, Giridhārī dāsa, Gaurāṅgi dāsi, Gurūttama dāsa, Jaya-gopāla dāsa, Mahaprābhu dāsa, Nanda, kiśora dāsa, Nandimukhi dāsī, Nāndinī dāsī, Premavatī dāsī, Rādhā-kānta dāsa, Śānti dāsī, Sudarśana dāsa, Sundara-gopāla dāsa, Śyāmarāṇi dāsī, Vaijayantī-mālā dāsī, Vasanti dāsī en Viśvambhara dāsa.

Bijzondere dank gaat uit naar alle boekdistributeurs, die hebben meegeholpen deze uitgave onder onze gerespecteerde lezers te brengen.

nitya-līla-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda aṣṭottara śata

ŚRĪ ŚRĪMAD

A.C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ PRABHUPĀDA MAHĀRĀJA

Voorwoord

HET DOEL VAN DIT BOEKJE IS DE lezer voor te stellen aan de schoonheid en het wonder van zijn eigen wezen. De wijzen zeggen, dat onze ziel meer schittert en sterker is dan duizend zonnen bij elkaar en dat we dit te weten komen door het te horen van degenen, die zelfgerealiseerd zijn. *Geheimen van het onontdekte Zelf* werd gepresenteerd in de vorm van een lezing door zo een zelfgerealiseerde persoonllijkheid, Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja, een vooraanstaand heilige en een van de beste leraren van goddelijke

wijsheid op dit moment. Zijn lezing werd gegeven in maart 2002 in Kuala Lumpur, Maleisië.

Het Voorwoord van dit boekje bevat de woorden van een andere transcendentale persoonlijkheid, Śrīla A.C. Bhaktivedānta Svāmī Prabhupada, die met de auteur een vertrouwensrelatie heeft als instructiegevend *guru* en boezemvriend. Śrīla Nārāyaṇa Mahārāja ziet Śrīla Svāmī Mahārāja als de belangrijkste inspiratiebron voor zijn geregelde reizen over de wereld om de geheimen van het onontdekte Zelf te onderwijzen.

Hierbij geeft Śrīla Svāmī Mahārāja de analogie van de vogel in een kooi, waarbij hij de vogel vergelijkt met de ziel en de kooi met het lichaam, dat de ziel afdekt. Hij schrijft, "We verwaarlozen ons ware welzijn en identificeren de materiële kooi met onszelf. We hebben al onze energie geconcentreerd op een zinloze instandhouding van de materiële kooi met onszelf. We hebben al onze energie geconcentreerd in de zinloze instandhouding van een materiële kooi omwille van de kooi en we verwaarlozen de gevangen ziel, die erin zit. De kooi is bedoeld om de vogel vrij te maken; de vogel is niet bedoeld voor het welzijn van de kooi. Laten we hierover eens diep naden-

ken. Al onze activiteiten zijn op dit moment gericht op de instandhouding van de kooi en het meeste, dat we doen, is het verstand voeden met kunst en literatuur. Maar we hebbben niet in de gaten, dat dit verstand in een subtiele vorm ook materieel is."

"Het Zelf bevindt zich voorbij het grotstoffelijk lichaam en de subtiel materiële geest. Het is het krachtige, actieve principe van het lichaam en de geest. Zonder de behoeften van de sluimerende ziel te kennen, kun je met de verdiensten van lichaam en geest niet gelukkig zijn. Lichaam en geest zijn slechts oppervlakkige, uiterlijke bedekkingen van de spirituele ziel. De spirituele ziel heeft behoeften, die moeten worden vervuld. Door alleen de kooi van de vogel op te ruimen maak je de vogel niet gelukkig. Je moet in feite op de hoogte zijn van de behoeften van de vogel zelf.

"De behoefte van de spirituele ziel is, dat hij uit de beperkte atmosfeer van de materiële gebondenheid weg wil en zijn verlangen naar volkomen vrijheid wil vervullen. Hij wil weg uit de afgesloten muren van het grotere universum. Hij wil het vrije licht en de *spirit* zien. Die volkomen vrijheid wordt bereikt, wa-

neer hij de volkomen *spirit* ontmoet, de Persoonlijkheid Gods."

Op een simpele maar toch diepgaande manier gaat Śrīla Svāmī Mahārāja verder in op het verschil tussen lichaam en geest. "Als we dieper nadenken over dit lichaam en ons afvragen, of het lichaam wel of niet onze identiteit is, komen we tot de conclusie, dat we de kenner zijn van het lichaam – niet het lichaam zelf. Het lichaam is alleen het veld van onze activiteiten. Wij zijn niet meer lichaam dan een boer zijn akker is.

"Deze intelligentie dringt zelfs tot een kind door. Je kunt een kind zijn vinger laten zien en vragen, 'Wat is dit?' Het kind zal zeggen, 'Het is mijn vinger.' Het kind zal niet zeggen, 'Ik vinger.' Ieder deel van zijn lichaam is 'mijn' – mijn lichaam, mijn hoofd, mijn been. Maar waar is de 'ik'? Die vraag moete worden gesteld."

De verhalen in dit boekje zijn waar gebeurd. Ze zijn door Śrīla Svāmī Mahārāja uit onderdelen van de Veda's, genaamd *Purāṇas* en Upaniṣaden, gehaald. De namen van de personen in deze verhalen worden geschreven in de antieke, Sanskriete taal. In navolging van de traditie van onze spirituele voorgangers

gebruiken we standaard diacritische tekens voor de uitspraak van Sanskriete namen en woorden. Spreek *ā* uit als aa in vader; *ī* als ie in hier; *ū* als oe in boer; *ṛ* als ri in rits; *ṁ* en *ṅ* als ng in hing; *ś* en *ṣ* als ch in chocola en en *c* als tsj in tsjongejonge.

Śyāmarāṇī dāsī,
Verschijningsdag Śrī Caitanya,
6 maart 2004

We zijn zuiver spirituele zielen

LANG GELEDEN LEEFDE ER EEN machtig en wijs man genaamd Aṣṭāvakra Ṛṣi. De heilige was op acht plaatsen in zijn lichaam krom en als hij liep, waren zijn bewegingen nogal raar en afstotelijk om te zien. Hij was ook nog erg lelijk en gewone mensen lachten hem dikwijls uit, wanneer ze hem zagen. Hoewel hij van buiten gebrekkig en krom was, had hij van binnen een zuiver hart, omdat hij zijn eeuwige transcendentale identiteit had gerealiseerd. Hij kende en realiseerde het verschil tussen lichaam en ziel.

Aṣṭāvakra Ṛṣi werd eens uitgenodigd bij een grootkoning, Mahārāja Janaka, om een bijeenkomst van heilige personen bij te wonen. Toen hij de bijeenkomst binnenkwam, begonnen alle aanwezigen hem uit te lachen Toen hij hen hoorde lachen, begon Aṣṭāvakra Ṛṣi ook te lachen. De aanwezigen waren verrast en zeiden tegen elkaar, "Wij lachen om hem, maar hij lacht nog harder dan wij. Hoe komt dat?"

Janaka Mahārāja stond op van zijn troon en vroeg Aṣṭāvakra Ṛṣi, "Waarom lacht u zo luid?"

De heilige antwoordde, "Ik dacht, dat ik naar een verzameling wijzen en heiligen zou gaan, maar ik ben op een congres van schoenmakers terecht gekomen. De belangstelling van schoenmakers gaat uit naar leer en huiden en ik zie dat ieder van u slechts naar mijn huid kijkt. U bent erin geïnteresseerd of iemand mooi of lelijk is, gezond of invalide, jong of oud. Uw geest is verzonken in deze tijdelijke verschijnselen. U ziet mijn ziel niet, zoals heilige personen dat wel doen. Het is een illusie om belang te hechten aan het externe, tijdelijke lichaam, terwijl je in onwetendheid blijft van de eeuwige ziel, die erin woont."

Het hart van Janaka Mahārāja werd diep geraakt door de woorden van Aṣṭāvakra Ṛṣi. Hij realiseerde

zich, dat deze heilige een bevrijde ziel was en geschikt was op de troon te zitten. Met heel veel genegenheid plaatste hij hem op zijn eigen troon en maakte een buiging voor hem als instructiegevend geestelijk leraar.

We zijn niet het lichaam

HET LICHAAM IS NIET JOUW ZELF. Wat is dit materiële lichaam? Het is een zak met botten, bloed, urine en een hoeveelheid andere onsmakelijke substanties. De wereldse geest, die bestaat uit ego, verstand en intelligentie, maar ook deel uitmaakt van het materiële lichaam, is iets anders dan de ziel. Het ervaart tijdelijke, wereldse emoties als reëel, waardoor het leidt tot veel leed en slechts een greintje plezier. We zijn allemaal individuele zielen, niet dit lichaam of dit verstand.

Dit lichaam is sterfelijk; alle dokters en wetenschappers van de wereld zijn niet in staat om verou-

dering tegen te houden. Op zekere dag, over twintig, dertig of veertig jaar, worden we oud. Onze schoonheid en kracht verdwijnt; dan kunnen we niet meer zonder stok lopen en na enige tijd zullen we sterven. Op dat moment moeten we alles opgeven, dat we in dit leven hebben opgebouwd en verzameld. Niets in deze wereld kan ons redden van een onophoudelijk lijden – alleen God kan ons in alle opzichten redden. Als we ons dit realiseren en we gaan ons bezighouden met Zijn liefdevolle toegewijde dienst, worden we gelukkig.

Als spirituele ziel zijn we allemaal een onderdeel van dezelfde God, de Allerhoogste God. De zielen in alle levensvormen, van de laagsten, zoals planten en dieren, tot de hoogsten, zoals mensen en halfgoden, zijn onderdelen van Hem. De antieke geschriften van India, de Veda's, zeggen, "God is één. Alles in deze wereld is een uitvloeisel van Zijn vermogen, of energie." Atheïsten, die niet in God geloven, geloven in de wereld der natuur. Ze geloven, dat alles voortkomt uit de natuur en terugkeert naar de natuur. De wereld der natuur, waarin ze hun vertrouwen hebben gesteld, is echter eenoudig een onderdeel van de energie van die Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.

We lijken op de Allerhoogste, omdat we naar Zijn beeld zijn geschapen, maar we hebben ons helaas van Hem afgekeerd en zijn vergeten wie we zijn. We denken, dat dit materiële lichaam ons ware Zelf is. We zijn de hele dag bezig met het verzamelen van geld en het veiligstellen van onze positie, omdat we denken, dat deze dingen ons gelukkig maken – maar deze opvatting is helemaal verkeerd.

Een koning in illusie

[Het verhaal van Viśvāmitra Ṛṣi illustreert, dat we niet dit lichaam zijn. Het beschrijft hoe een andere grote wijze, Viśvāmitra Muni, een rechtschapen koning hielp met het realiseren en herstellen van zijn misvatting met betrekking tot zijn eigen identiteit. In vroeger dagen waren koningen bereid om heiligen respect te bieden en daarom was Viśvāmitra in staat hem te helpen.]

IN OUD INDIA LEEFDE EEN machtige keizer genaamd Hariścandra. Zijn vrouw heette Śaibya en zijn mooie, jonge zoon heette Rohitasva. Hariścandra leefde buitengewoon waarheidsgetrouw; hij vertelde nooit een leugen, hij tolereerde geen onwaarheid en hij stond in de hele wereld bekend voor zijn vrijgevigheid jegens alle wezens. Hoewel hij over zulke kwaliteiten beschikte, maarkte een verheven wijze, genaamd Viśvāmitra, zich zorgen over zijn welzijn.

Viśvāmitra dacht, "De waarheid die Hariścandra volgt is louter wereldse waarheid en wereldse waarheid heeft geen echte waarde. Behalve toegewijden van God kan niemand in deze wereld de werkelijke waarheid spreken. Als ik hem vraag, 'Wat is uw naam?', gaat hij antwoorden, 'Mijn naam is Hariścandra'. 'Wie ben u?' 'Ik ben de keizer.' 'Wie is hij?' 'Hij is mijn zoon.' 'Wie is zij?' 'Zij is mijn vrouw.' Maar eigenlijk is er mar één waarheid: we zijn het

sterfelijke lichaam niet. We zijn spirituele zielen, dienaren van de Allerhoogste Waarheid."

De zorgen van Viśvāmitra Muni werden groter. Hij was ervan overtuigd, dat het geluk en het eeuwige welzijn van Koning Hariścandra alleen lag in een juist spiritueel begrip en dat zijn ongeluk lag in zijn gebrek aan een dergelijk begrip.

Met behulp van zijn mystieke kracht verscheen hij op een nacht voor de koning – alsof hij zijn droom binnenging – en vertelde hem, "Je bent een excellente koning. Je bent erg vrijgeving, een waarachtig spreker en je vereert God. Omdat je zo vroom bent, heb ik het volste vertrouwen, dat jij mij alles geeft, dat ik van jou verlang. Ik wil iets van jou hebben."

Hariścandra werd wakker en antwoordde, "Natuurlijk geef ik alles wat u vraagt."

Viśvāmitra sprak zijn verzoek uit, "Ik wil je hele koninkrijk hebben."

Hariścandra ntwoordde, "Natuurlijk, ik geef het aan u."

Plotseling verdween Viśvāmitra en de koning viel weer in slaap en de volgende ochtend was hij vergeten, wat er was gebeurd. Later in de ochtend kwam Viśvāmitra weer naar hem toe en vroeg hem, "Kun

jij je herinneren, dat je vannacht een droom hebt gehad?"

"Ja, dat kan ik me herinneren."

"Je hebt me je hele koninkrijk gegeven."

"Ik kan wel mijn hele rijk hebben weggegeven, maar het gebeurde in een droom."

"Nee, het was geen droom. Ik ben vanacht bij je geweest."

Omdat hij zich bewust was, dat grote wijzen door hun goddelijke kracht praktisch overal naartoe kunnen gaan en wonderbaarlijke activiteiten kunnen verrichten, die voor gewone mensen op magische kunsten lijken, geloofde de koning zijn woorden.

Viśvāmitra ging door, "Dus nu moet je in je volkomen wakende staat zeggen, 'Ik doe de gelofte, dat ik aan jou mijn koninkrijk overhandig.'"

Hariścandra zei, "Ja, hierbij verklaar ik, dat het koninkrijk uw eigendom is."

Naar Oud-Indiaas gebruik schenkt iemand, die iets uit liefdadigheid weggeeft, altijd een paar geldstukken bij zijn gift. Daarom vroeg Viśvāmitra aan Hariścandra om hem nog wat geld te geven.

"Zonder een donatie van geldstukken," zei Viśvāmitra, "is een gelofte niet compleet. Er moet iets van

munten worden gegeven – zelfs al is het slechts één procent van de waarde van je gift."

"Hoeveel wil je hebben?" vroeg Hariścandra.

Viśvāmitra antwoordde, "Tienduizend goudstukken."

Hariścandra gaf zijn penningmeester onmiddellijk de opdracht, "Geef de heilige tienduizend gouden munten."

Viśvāmitra glimlachte en zei, "Leugenaar, het ziet ernaar uit, dat je op jouw schreden terugtreedt. Je hebt jouw hele koninkrijk aan mij gegeven. Omdat jouw penningmeester nu ook van mij is, kun je hem niet meer de opdracht geven mij goud te geven! Je zal iets anders moeten bedenken om aan mij deze donatie te schenken."

Hariścandra stemde erin toe en zei, dat hij bij iemand in het koninkrijk een lening ging afsluiten. Maar Viśvāmitra zei, "De burgers zijn ook van mij. Jij mag bij niemand een lening afsluiten."

De koning dacht na, "Alles, dat ik over heb, zijn mijn vrouw, mijn zoon en mezelf – al het andere is vergeven." Hij zei tegen de wijze, "Ik kan mezelf, mijn vrouw en mijn zoon verkopen en je op die manier betalen."

Viśmṁitra antwoordde, "In mijn koninkrijk kun jij jezelf niet verkopen. Dat kun je alleen van buitenaf doen."

Aangezien het koninkrijk van Hariścandra de hele Aarde omvatte, stond hij perplex, omat hij niet wist, wat hij moest doen.

Viśvāmitra zei toen, "Hoewel Kāśī binnen mijn koninkrijk ligt, wordt het niet als een onderdeel van deze wereld beschouwd. Het is de woonplaats van de halfgod, Śrī Śiva. Als je dar gaat zitten, bevind jij je buiten mijn koninkrijk. Je kunt er naartoe gaan en jezelf daar verkopen, maar vergeet niet om mij te betalen."

Hariścandra, zijn vrouw en zijn zoon moesten te voet naar Kāśī vertrekken, omdat zijn strijdwagens en paarden nu aan Viśvāmitra toebehoorden. Na een reis van vele dagen kwamen ze eindelijk aan in Kāśī, waar Hariścandra bij inwoners ging informeren om te horen, of er iemand was, die hem zou willen kopen. Op dat moment vertelde een laag persoon, een bewaker van het crematorium, dat hij hem wel wilde kopen, indien hij bereid was taken op het crematorium te verrichten. Er had zich niemand anders aangediend om Hariścandra te kopen en daarom accep-

teerde Hariścandra het aanbod en kreeg vijfduizend gouden munten. Om aan de andere vijfduizend muntstukken te komen verkocht hij zijn vrouw en kind aan een zeer wreed persoon uit de priesterklasse en ging daarmee Viśvāmitra betalen.

Degene, die een koe verkoopt, is niet langer eigenaar van de koe. Op dezelfde manier was Hariścandra niet langer meer koning en hij was ook niet langer meer de echtgenoot van zijn vrouw en de vader van zijn kind. Toch identificeerde hij zich nog enigszins als zodanig. Hij dacht, "Ik was een koning. Ik ben de echtegenoot van Śaibya en de vader van Rohitasva."

De mystieke vermogens van Viśvāmitra zorgden ervoor, dat na enige tijd de zoon van Hariścandra door een dodelijke beet van een slang om het leven kwam. Het was laat in de avond, in het regenseizoen. Er stond een gure wind en zware regenval sloeg uit de hemel neer. De wrede eigenaar van Śaibya zei tegen haar, "Regel zelf maar de crematie van je kind. Ik heb al genoeg voor jou betaald en ik ga niet nog meer geld aan de crematie van je zoon besteden. Haal het lijk hier weg."

Dus op die donkere nacht liep Śaibya huilend met het lichaam van haar zoon in haar armen naar het crematorium aan de oever van de Ganges, waar haar echtgenoot bewaker was. Hariścandra herkende haar niet en hoewel ze armoedig en hulpbehoevend was, zei hij tegen haar, "Je kunt dit kind niet cremeren zonder de prijs te betalen." Ze had geen geld om te betalen. Alles, dat ze in de wereld had, was het dode lichaam van haar zoon, dat ze in de sluier van haar sari had gewikkeld.

Er schoot juist een bliksem door de lucht, waardoor Hariścandra zag, dat zijn eigen vrouw voor hem stond. Hij had nooit verwacht, dat hij zijn zoon hier zou tegenkomen – dood – en ook niet, dat hij zijn vrouw in haar wanhopige conditie zou zien. Zijn hart brak en hij begon te huilen, "Oh God, was is er gebeurd?"

Nu stond hij voor een dilemma. Hij huilde – maar probeerde deze keer zijn nieuwe identiteit als bewaker van het crematorium trouw te blijven en omdat hij erg strikt was met hetgeen hij zag als zijn plicht, zei hij tegen Śaibya, "Je zal me toch moeten betalen. Ik ben de bewaker van dit crematorium."

"Ik heb niets te geven," antwoordde ze, "behalve de helft van mijn sari."

Toen Śaibya op het punt stond haar sari door midden te scheuren, verschenen onmiddellijk Viśvāmitra samen met Śrī Nārāyaṇa (een van de incarnaties van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods), halfgoden, zoals Yamarāja (de god van de dood) en Śrī Brahmā (de schepper van het universum en het hoofd van de halfgoden) op het toneel en riepen uit, "Rohitasva wordt koning!"

Viśvāmitra legde zijn hand op het dode lichaam van de zoon en zei, "Sta snel op, mijn kind!" Meteen stond de jongen op en staarde naar de lucht.

Viśvāmitra zei tegen Hariścandra, "Ik heb je alles afgepakt en nu geef ik het terug. Het koninkrijk is weer van jou. Met de inzichten, die je hebt gekregen, ben je gekwalificeerd om je wereldse verantwoordelijkheden achter je te laten en het oerwoud in te trekken om te mediteren op God.

"In deze wereld kan niemand de waarheid spreken in de ware zin des woords. Je bent niet Hariścandra. Dit is de naam van je fysieke lichaam. En waaruit is dit lichaam vervaardigd? Het is een combinatie van bloed, vlees, urine en ontlasting. Als je denkt, 'ik ben

een vader, een echtgenoot, een koning, enzovoort, hoe kan dat waar zijn? Jij, de ziel in het lichaam, is de eeuwige dienaar van God. Je bent een onderdeel van Kṛṣṇa, de Allerhoogste God. Je bent niet van deze wereld. Probeer God te dienen en chant Zijn heilige naam."

Koning Hariścandra had voorheen wel een of ander idee over de Allerhoogste gehad en had Hem plichtsgetrouw vereerd, maar hij had zijn hart niet aan Hem overgegeven. Hij had zich meer gewijd aan de valse waarheden van deze wereld. Daarom kon hij zelfs in zijn paleis nooit enig geluk vinden. Door de genade van Viśvāmitra Muni kreeg hij van zijn transcendentale natuur volkomen vrijheid, de vrijheid, waarnaar ieder levend wezen gretig verlangt. Bovendien verscheen later in zijn dynastie een incarnatie van de Allerhoogste God, Śrī Rāma.

Datgene, dat anders vele moeizame levens had gekost, krijg hij nu in een paar momenten door toedoen van de sterke wijze. En op dezelfde manier kunnen anderen iets leren door dit verhaal uit de Veda's te horen.

We zijn een onderdeel van het Allerhoogste Zelf

DE VEDA'S LEREN ONS, "LEEF NIET in duisternis; ga naar het licht." "Licht" wijst naar de kennis van onze ware, spirituele vorm, naar de Allerhoogste God van wie we een klein onderdeeltje zijn, en naar de eeuwige relatie in liefdedienst, die we met Hem hebben. Die Allerhoogste God is in de Veda's als Śrī Kṛṣṇa bekend, hetgeen betekent het alaantrekkelijke reservoir van volkomen plezier, kennis en eeuwig bestaan. Hij heeft veel manifestaties en die zijn allemaal niet-

verschillend van Hem. Hij is de Allerhoogste Persoon, die we over het algemeen God noemen. Het dienen van Hem in onze grondrechtelijke of spirituele vorm geeft licht en zijn liefdedienst geeft eeuwigdurend volkomen geluk.

"Duisternis" verwijst naar de staat van spirituele onwetendheid. Als jij je in duisternis of onwetendheid bevindt, betekent het, dat jij je voelt aangetrokken tot objecten, die met dit lichaam te maken hebben en dat je een gevoel van bezit voelt jegens de objecten in deze wereld. Iedereen in deze wereld wil helemaal gelukkig zijn en niemand zoekt het lijden op. Maar we zien, dat de mensen, ondanks alle pogingen, die ze sinds onheuglijke tijden hebben ondernomen om geluk te vinden, er niet in zijn geslaagd gelukkig te worden. Er zijn medicijnen, treinen, vliegtuigen en nu computers uitgevonden met het doel om gemak en geluk te brengen, waarvoor ook nieuwe vormen van amusement zijn ontworpen. Maar hebben al deze objecten iemand duurzaam innerlijk geluk gebracht? Er wordt vooral gedacht, dat een hoeveelheid rijkdom geluk kan kopen, maar wie is ooit permanent gelukkig geworden door rijk te zijn?

Er is echter een transcendentale wetenschap, een spiritueel wetenschappelijk proces, dat je naar eeuwig geluk leidt en dat een eind maakt aan de kringloop van geboorte en dood. Die wetenschap wordt *bhakti-yoga* genoemd, of zuivere toewijding aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. De beoefening van *bhakti-yoga* kost geen geld en vraagt niet veel inspanning, maar door het te doen bereikt je duurzaam geluk. Vijfhonderd jaar geleden is de Allerhoogste, Śrī Kṛṣṇa, naar deze wereld afgedsald in de vorm van Zijn eigen toegewijde, Śrī Caitanya Mahāprabhu, en heeft het proces van zuivere toewijding aan God laten zien. Door dat proces realiseer je jezelf als onderdeel van God. Je ervaart liefde en genegenheid voor alle levende wezens, omdat je weet, dat ze allemaal een onderdeel zijn van dezelfde God en daardoor word je werkelijk, innerlijk gelukkig.

In deze wereld is het idioot te denken, dat je alle levende wezens kunt liefhebben. Als je te dicht bij een tijger komt, valt hij je aan en een gifslang kan je bijten. Maar als je werkelijk van alle wezens wilt houden, leer dan eerst van de Allerhoogste God te houden. Die liefde wordt automatisch over alle wezens verdeeld en op die manier kan iedereen geluk-

kig worden. Dit is ware liefde en genegenheid. In die sfeer van liefde worden zelfs tijgers en beren tam. Grote heiligen, die in het verleden in dichte oerwouden leefden, werden nooit door tijgers en andere wilde dieren aangevallen. Als we liefde voor de Allerhoogste kunnen opbrengen, kunnen we werkelijk van alle andere levende wezens houden.

De aard van het Allerhoogste Zelf

[Om ons aangetrokken te kunnen voelen tot de liefde van dat Allerhoogste Wezen moeten we eerst weten wie Hij is, wat Zijn aard is en wat Zijn aantrekkelijke kwaliteiten zijn.]

IEMAND DIE HELE UNIVERSA KAN scheppen, kan niet vormloos zijn of zonder eigenschappen zijn. Hij moet over alle soorten macht, kracht, vermogens en rijkdom beschikken. Alle vormen die we in de wereld zien zijn van Hem afkomstig, dus hoe kan Hijzelf dan vormloos zijn? De Bijbel zegt, dat God de mens heeft ge-

schapen naar Zijn eigen beeld en gelijkenis en dat wordt in de Veda's bevestigd.

Hij heeft een eeuwig bestaan en in de Veda's wordt Hij Brahman genoem (hetgeen verwijst naar de onpersoonlijke uitstraling van Zijn lichaam), Paramātmā (Zijn manifstatie als de Superziel in het hart van alle levende wezens) en Bhgavān (de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de belichaming van alle rijkdom en vermogens). Van deze drie is alleen Bhagavān compleet. Brahman en Paramātmā zijn Zijn deelexpansies. In Bhagavān is alles aanwezig.

Hij is zo groot, dat Hij complete universa omvat. Tegelijkertijd is Hij zo klein, dat Hij in ieder atoom zit – in ieder luchtatoom, in ieder vuurtoom en in ieder wateratoom. Hij is overal en Hij kan alles horen.

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is één zonder een tweede. Hij is dezelfde God voor de christenen, voor de moslims, voor de hindoe's en voor alle anderen. Er zijn geen meerdere Goden. Hij is dezelfde God, dezelfde Allah, dezelfde Christus. Zoals er één zon en één maan is voor de hele wereld, is er één God voor de hele mensheid. Hoe kan er meer dan één God zijn? Er is maar één God, maar Hij ver-

schijnt op verschillende manieren in overeenstemming met individueel inzicht.

Vijftien dagen lang lijkt de maan geleidelijk in omvang toe te nemen, totdat hij vol is. Dan neemt zijn omvang af, totdat hij een nieuwe maan wordt op de laatste dag van de maand. Het lijkt dus, dat er vijftien verschillende manen zijn. Deze 'manen' zijn niet verschillend van elkaar; hun namen en verschijningsvormen zijn alleen anders: volle maan, nieuwe maan, eerste kwartier, laatste kwartier, enzovoort. Zo is er ook maar één God, maar de mensen hebben in hun onwetendheid zichzelf van elkaar en van Hem afgescheiden onder invloed van verschillende talen en ideeën over Hem.

Alle vormen en incarnaties van God zijn Zijn manifestaties en zijn niet-verschillend van Hem. Sommigen, die completer zijn, zijn krachtiger; en sommigen zijn minder krachtig – evenals de volle maan wordt gezien als vol, als nieuw, als kwartier, enzovoort. In werkeijkheid is de maan altijd vol, maar wij zien hem wassen en afnemen. Op dezelfde manier is Śrī Kṛṣṇa één zonder een tweede en Hij heeft ontelbaar veel manifestaties, die allemaal niet-verschillend van Hem zijn. Soms manifesteert Hij zich in deze we-

reld persoonlijk en soms stuurt Hij Zijn metgezel hier naartoe om zuivere kennis te verspreiden. In deze wereld zijn alle zielen Zijn eeuwige dienaren, maar we zijn Hem sinds het begin van de schepping vergeten. Hij daalt soms neer en voert dan liefdevol en krachtig spel uit om ons aan te trekken en ons in Zijn dienst te betrekken.

Niemand twijfelt aan het bestaan van de zon, dus waarom zouden we twijfelen aan het bestaan van de schepper, of de zon, of duizenden zonnen? Die persoonlijkheid kan miljoenen en miljoenen werelden in één ogenblik creëren en kan ze ook weer teniet doen. Hij komt naar deze wereld alleen om ons uit het lijden te halen door een relatie met ons te vestigen en ons in Zijn liefdevolle dienst te betrekken. Er is geen andere manier om gelukkig te worden in deze of andere werelden. Er is maar één God en onwetendheid van onze eeuwige, individuele relatie met Hem is de enige oorzaak van ons verdriet.

"Iemand, die in alle lichamen de Superziel (Paramatmā) naast de individuele ziel ziet en begrijpt, dat de ziel noch de Superziel ooit in het vergangelijke lichaam worden vernietigd, kan werkelijk zien." - Aldus Śrī Kṛṣṇa in de *Bhagavad-gītā*.

"Een oneindig aantal universa passeren de poriën van Gods lichaam, zoals stofdeeltjes door een venstergaas vallen."
(*Śrīmad-Bhāgavatam*)

We moeten niet bang zijn Hem te dienen en denken, dat het is, zoals we iemand in deze wereld dienen, waarbij de meester gewint en de dienaar verliest. Zo werkt het niet in het rijk van spirituele liefde. Je krijgt groot geluk door Hem te dienen, een smaakvolle liefde en genegenheid, die zelfs groter is dan die, welke je krijgt van het dienen van je vrouw, man, kinderen, vader, enzovoort. Er zijn oceanen van liefde en genegenheid in het transcendentale rijk van Kṛṣṇa. Hierin moet je een sterk vertrouwen hebben. Twijfel er niet aan, dat we spirituele zielen zijn, onderdeeltjes van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en dat we Zijn eeuwige dienaren zijn.

Het proces van zelfrealisatie

DRIE TIJDPERKEN GELEDEN, Satya-yuga, het Tijdperk van Goedheid, leefde de mens een vroom, vredig en zuiver bestaan van duizenden jaren. In die tijd konden grote heiligen Hem zien door op Hem te mediteren. In het huidige tijdperk is het niet mogelijk om zo diep te mediteren, omdat onze geest te onstabiel is. Zulke meditatie kan echter wel worden bereikt door Zijn naam te chanten. Door dit proces kunnen we Zijn genade realiseren en Hem zien. De vedische literatuur adviseert om in het huidige tijdperk zuivere liefde voor God te ontwikkelen.

In dit tijdperk van ruzie en schijnheiligheid is het enige proces om Godsrealisatie en zelfrealisatie te bereiken het chanten van de heilige namen van God.

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa
Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma
Rāma Rāma Hare Hare

Śrī Kṛṣṇa met Zijn eeuwige, hoogste pleziervermogen (Hare), Śrī Rādhā. Kṛṣṇa heet ook Rāma, dat grenzeloos geluk betekent.

Het is heel gemakkelijk. Deze namen kun je in iedere taal chanten, Engels, Nederlands, Maleis, Indiaas, Spaans of Chinees. Mensen van allerlei geloven roepen dezelfde God, die erg mooi, betoverend, machtig en genadevol is. Hij kan in iedere relatie met je spelen – als meester, als vriend, als zoon, of als geliefde.

Om het chanten van deze namen effectief te laten zijn, moet het worden gedaan volgens een authentiek proces, dat God Zelf heeft gegeven. Anders levert het chanten niet het gewenste resultaat op. De kennis en het doel van dit transcendentale proces zijn via een ononderbroken lijn van disciplinaire opvolging van zuiver geestelijk leermeesters neergedaald, welke begon bij God Zelf. Degenen, die rechtstreeks hebben horen spreken over Zijn verschijning in de lijn van volmaakte meesters en uit de mond van de leerling van een dergelijk leermeester, kunnen op succesvole wijze chanten.

De bonafide leraar

DE BONAFIDE GEESTELIJK leermeester, of *guru*, zegt tegen je, "Geef me je oren. Ik hoef niet je andere zintuigen te hebben – alleen je oren." Van alle zintuigen kunnen alleen de oren geluidsfrequenties opvangen en zodoende transcendentale woorden horen. De *guru* in de disciplinaire opvolging helpt met onze overgave aan God door ons gehoor in te schakelen. Door deze geluidsvibratie komen zijn bovenzinnelijke woorden het hart van de leerling binnen en openbaren Kṛṣṇa, God Zelf, die in ieders hart verborgen zit. Geen ander zintuig dan alleen de oren kunnen dit transcendentale geluid ontvangen.

Er bestaan twee soorten geluidsvibraties. De ene is transcendentaal, bovenzinnelijk, en bevindt zich voorbij deze materiële wereld. Het komt van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zelf via de geestelijke erfopvolging. De andere is gewone, materiële geluidsvibratie, die afkomstig is uit de vibratie van de materiële tong. Iemand, die niet langdurig en diepgaand *bhakti-yoga* heeft beoefend en niet perfect is, kan Kṛṣṇa's heilige naam en diverse spirituele *mantras* aan anderen geven, maar de geluidsvibraties, die door hem worden uitgesproeken, hebben geen spiritueel vermogen. Hoewel zulke geluiden van nature krachtig en transcendentaal zijn, moeten ze worden overgebracht met realisatie. Anders manifesteren ze zich als wereldse woorden. Als een *guru* niet deskundig genoeg is in het chanten van transcendentaal geluid en geen realisatie van die aard heeft, produceert zijn geluidsvibratie geen ware vruchten in het hart van de persoon, die deze woorden en namen van hem ontvangt. Zelfgerealiseerde zielen spreken dit transcendentale geluid volmaakt uit en van die personen moet je de namen ontvangen.

De definitie van *bhakti*, zuivere toewijding, wordt in de vedische geschriften alsvolgt omschreven,

"Zuivere toegewijde dienst is het cultiveren van activiteiten, die uitsluitend zijn bedoeld voor het plezier van Śrī Kṛṣṇa, of met andere woorden, het is de ononderbroken golf van dienstverlening gewijd aan Kṛṣṇa en uitgevoerd met inzet van lichaam, geest en spraak en door de expressie van verscheidene spirituele sentimenten. Het wordt niet bedekt door kennis gericht op onpersoonlijke bevrijding, of door baatzuchtige activiteit, en het is vrij van alle verlangens, die anders zijn dan de aspiratie om Kṛṣṇa geluk te geven." (*Bhakti-rasāmṛta-sindhu* 1.1.11)

Dezelfde vedische geschriften bevatten talloze verzen, die de kwaliteit van een persoon omschrijven, die ons kan helpen op basis van zijn zuivere toegewijde dienst. Een van die verzen luidt alsvolgt, "Ieder persoon, die oprecht waarachtig geluk verlangt, moet een bonafide geestelijk leermeester zoeken en door initiatie zijn toevlucht bij hem nemen. De kwalificatie van de bonafide *guru* is, dat hij alle materiële verlangens achter zich heeft gelaten, dat hij de conclusies van de geschriften door overweging heeft gerealiseerd en in staat is om anderen van de Allerhoogste Godheid te overtuigen." (*Bhakti-rasāmṛta-sindhu* 1.2.97)

Het volgende verhaal illustreert hoe de gemene crimineel Vālmīki een groot toegewijde werd door te associëren met een zelfgerealiseerd geestelijk leermeester, die de bovengenoemde kwaliteiten bezat. Vālmīki was weliswaar in de priesterklasse geboren, maar associeerde met slechte vrienden. Het gevolg was, dat hij een grot crimineel werd, die zelfs een aantal heiligen had vermoord. Hij benaderde eens de verheven heilige, Nārada Muni, om hem te doden, maar toen hij dichterbij kwam, hief Nārada zijn hand op en zei, "Stop!" De verbaasde Vālmīki werd gedwongen zijn beweging te bevriezen, waardoor in zijn hart een gevoel van ondergeschiktheid aan Nārada ontstond. Nārada onthulde de reacties, die hem zouden overkomen als gevolg van zijn grote zonden. Vālmīki nam zijn toevlucht tot Nārada en informeerde hoe hij van die reacties kon afkomen.

Nārada zei, "Ga hier zitten en chant 'Rāma Rāma Rāma Rāma Rāma' (Rāma is de naam van een van Kṛṣṇa's incarnaties). Doe dit en niets anders." Vālmīki probeerde het te doen, maar de reacties op zijn zondige daden waren reeds vrucht gaan dragen, waardoor hij die goddelijke naam niet meer kon

chanten. Nārada was listig en zei tegen hem, "Als je Rāma niet kunt chanten, kun je *māra* chanten."

Māra (dat in het Sanskriet 'dood' betekent) heeft dezelfde lettergrepen als Rāma, wanneer je het woord achterstevoren uitspreekt. Als je lang achter elkaar zegt *māra māra*, wordt de uitspraak vanzelf "Rāma Rāma". Nadat hij Vālmīki deze raad had gegeven, ging Nārada weg van die plek.

Vālmīki kon gemakkelijk *māra māra* chanten en ging er duizenden jaren mee door, terwijl hij op de terugkeer van zijn *guru* wachtte. In de tussentijd at hij niet en ontlastte hij zich niet. Mieren begonnen zijn vlees, bloed en andere lichaamssubstanties te consumeren en sloten hem langzaam op in een mierenhoop. Op die manier verdween zijn lichaam en het ging ernaar uitzien, dat hij nu een aarden lichaam had gekregen. Na verloop van tijd kwam Brahmā, het hoofd van de halfgoden en de oorspronkelijke *guru* van de geestelijke erfopvolging van *gurus* naar de plek. Toen hij de conditie van Vālmīki's lichaam zag, sprenkelde Brahmā water uit zijn heilige waterpot over hem heen en sprak *mantras* uit, waardoor het lichaam van Vālmīki veranderde in een prachtig jong mens. Brahmā zei tegen hem, "Nu heb je het chanten

van je *mantra* geperfectioneerd; je hebt de Allerhoogste God gerealiseerd."

Śrī Nārada Muni heeft altijd een snaarinstrument, genaamd *vīna*, bij zich. Hij is de grote heilige, die beschikt over een eeuwigdurend leven, onbegrensde kennis en een zegen, die onvergelijkbaar is. Hier wordt hij vergezeld door zijn metgezel, Parvata Muni.

[Later, in de loop van zijn meditatie, componeerde de grote heilige, Vālmīki, de beroemde Rāmāyaṇa, de gezaghebbende geschiedenis van Śrī Rāma, wiens naam hij zat te chanten. Honderdduizenden jaren later werd de Rāmāyaṇa geschreven en wordt nog steeds als een van de oorspronkelijke Veda's beschouwd en als het beroemdste, spirituele epos van India. Vālmīki stelde het samen kort voordat Śrī Rāma naar deze wereld afdaalde – red.]

In dit tijdperk is het onmogelijk om dergelijke soberheid te betrachten. Wij vinden het al moeilijk om één dag af te zien van voedsel, water of slapen, om niet te spreken van een aantal jaar. Bovendien kunnen we niet langer dan twaalf uur, zes uur of zelfs maar één uur volkomen geconcentreerd in meditatie blijven zitten. Maar voor dit tijdperk geldt een bijzonder proces, dat we gemakkelijk kunnen volgen en dat proces vormt de essentie van alle vedische geschriften. Neem het zaad aan van de volmaakte, transcendentale naam van Kṛṣṇa door de initiatie van een bonafide *guru* te aanvaarden. Chant vervolgens de Hare Kṛṣṇa *mantra* en je zal heel gemakkelijk geluk vinden.

Centra & Contacten Wereldwijd

INDIA

Mathura - Sri Kesavaji Gaudiya Matha Jawahar Hata, U.P. 281001 (Opp. Dist. Hospital) Tel: 0565 250-2334, Email: mathuramatha@purebhakti.com
New Delhi - Sri Ramana-vihari Gaudiya Matha, Block B-3, Janakpuri, New Delhi 110058 (Near musical fountain park) Tel: 011 25533568, 9810192540
Vrndavana - Sri Rupa-Sanatana Gaudiya Matha, Dan Gali, U.P. Tel: 0565 244-3270
Vrndavana - Gopinath Bhavan, Ranapat Ghat, Seva Kunja, Vrindavan 281121, U.P. Tel: 0565 244-3359, Email: vasantidasi@gmail.com

UNITED KINGDOM

Birmingham - International Distributor Jiva Pavana dasa Tel: (44) 153648-1769, Email: jivapavana@aol.com
London - Ganga-mata Gaudiya Matha, Kamala dasi Email: gangamatajis@yahoo.co.uk

USA

Houston - Preaching Center, Abhirama dasa Tel: (1) 713-984 8334, Email: byshouston@gmail.com
Gaudiya Vedanta Publications Offices - Vishwambhara dāsa Tel: (800) 681-3040 ext. 108, Email: or ers@bhaktiprojects.org

WOR LD WIDE

Website: www.purebhakti.com/centers

Websites

Gauḍīya Vedānta Publications (GVP)
De GVP publiceert, conserveert en distribueert de boeken van Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvami Mahārāja. Voor meer informatie over de inhoud van deze boeken kunt u de volgende websites bezoeken:

www.purebhakti.com – voor nieuws, updates en gratis downloaden van boeken, lezingen en *bhajans*.

www.purebhakti.tv – voor het kijken en luisteren naar lezingen online en voor links naar updates van live web-casts.

www.harikatha.com – voor het per email ontvangen van de lezingen en video's van Śrī Śrīmad BV Nārāyaṇa Mahārāja op zijn wereldreis.

Indien u meer wilt weten over boeken, lezingen, audio-opamen, video's, lessen en de International Pure Bhakti Yoga Society (IPBYS) van Śrī Śrīmad BV Nārāyaṇa Mahārāja kunt u contact opnemen met **connectwithussoon@gmail.com**

Voor het vinden van een centrum in uw buurt:
www.purebhakti.com/contact-us

Engelse publicaties door

Tridaṇḍisvāmī Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja

Arcana-dīpikā
Śrī Bhajana-rahasya
Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu-bindu
Bhakti-rasāyana
Bhakti-tattva-viveka
Śrī Brahma-saṁhitā
Essence of the Bhagavad-gītā
Five Essential Essays
Going Beyond Vaikuṇṭha
Harmony
Jaiva-dharma
Letters From America
Śrī Manaḥ-śikṣā
My Śikṣā-guru and Priya-bandhu
Pinnacle of Devotion
Śrī Prabandhāvalī
Secret Truths of the Bhāgavatam
Secrets of the Undiscovered Self
Śiva-tattva
Śrī Bṛhad-bhāgavatāmṛta
Śrī Dāmodarāṣṭakam
Śrī Gauḍīya Gīti-guccha
Śrī Gīta-govinda
Śrī Gopī-gīta
Śrī Harināma Mahā-mantra
Śrīmad Bhagavad-gītā
Śrī Navadvīpa-dhāma-māhātmya
Śrī Navadvīpa-dhāma Parikramā
Śrī Prema-sampuṭa
Śrī Rādhā-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā
Śrī Saṅkalpa-kalpadrumaḥ
Śrī Śikṣāṣṭaka
Śrī Upadeśāmṛta
Śrī Vraja-maṇḍala Parikramā
Śrī Rāya Rāmānanda Saṁvāda
Śrīla Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī – His Life and Teachings
The Distinctive Contribution of Śrīla Rūpa Gosvāmī
The Essence of All Advice
The Gift of Śrī Caitanya Mahāprabhu
The Journey of the Soul
The Nectar of Govinda-līlā
The Origin of Ratha-yātrā
The Way of Love
Utkalikā-vallarī
Vaiṣṇava-siddhānta-mālā
Veṇu-gīta
Walking with a Saint
Rays of the Harmonist (periodical)

Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

Publicaties door Tridaṇḍisvāmī Śrī Śrīmad
Bhaktivedānta Nārāyaṇa Mahārāja
in het Nederlands vertaald en uitgegeven door

http://jayaradhe.nl

- Bhagavad-gītā
- Bhakti-tattva-viveka
- Boterdief
- Camatkāra-candrikā
- Essentie van Bhagavad Gītā
- Gift van Śrī Caitanya Mahāprabhu
- Geheimen van het onontdekte Zelf
- Geluk in het paradijs der dwazen
- Gopī-gīta
- Jaiva-dharma
- Manaḥ-śikṣā
- Nitya-dharma
- Prabandha Pañcakam
- Prabandhavalī
- Śikṣāṣṭaka
- Śiva-Tattva
- Śrī Rādhā
- Summum van toewijding
- Upadeśamṛta
- Veṇu Gīta
- Voorbij Nirvāṇa
- Ware sentimenten van de ziel
- Wijze van Liefhebben

Jaya Radhe